﴿ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَٰتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿١٠٦﴾﴾

[الكهف: 106]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لما قَبْلَها:

بيانُ مآلِ الَّذينَ حَبِطَتْ أعمالُهم، واستهزؤوا بالآيات والرّسل

هذه الآيةُ بيانٌ لمآلِ كفرِ الأخسرينَ أعمالًا وسائرِ معاصيهم إثرَ بيانِ مآلِ أعمالِهم المُحبَطةِ بذلكَ الكفرِ، كما دلَّ عليه قولُهُ جلَّ وتباركَ: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَزْنًا﴾[1].

❁ المَعْنى الإجْماليُّ:

جزاءُ المُستهزئينَ بآياتِ اللهِ ورُسُلِه من جنس عملهم

يُخبِرُ اللهُ تعالى عن مآلِ الكَفَرةِ - وهو جهنَّمُ - مُبيِّنًا سببَهُ، فيقولُ: ذلكَ جزاؤُهم ومآبُهم جهنَّمُ؛ بسببِ كفرِهم باللهِ جلَّتْ قُدرتُهُ، واستهزائِهم البالغِ بآياتِه الظّاهرةِ الواضحةِ، ورُسُلِه الكرامِ ذوي الكمالاتِ والفضلِ المُؤيَّدينَ منهُ ﷻ[2].

وترشدُ الآيةُ الكريمةُ إلى أنَّ هؤلاء الكفرةَ عكسوا القضيةَ، فانعكس أمرهم، وتعِسوا، وانتكسوا في العذاب[3].

❁ الإيضاحُ اللُّغويُّ والبَلاغيُّ:

نكتة مرجع الإشارةِ في لفظ ﴿ذَٰلِكَ﴾ وسر التعبير به:

الإشارةُ لمذكورٍ سابقٍ، أو لمُقدَّرٍ في الذِّهنِ يُفسِّرُهُ اللّاحق

إمّا أن تكون الإشارةُ إلى تركِ إقامةِ الوَزْنِ لهُم[4]، وإمّا أن تكون إلى جميعِ ما تقدَّمَ؛ مِنْ كفرِهم، وعَمَى أبصارِهم، وصَمَمِ آذانِهم، وكونِ النّارِ مُعدَّةً لهُم[5]، وإمّا أن تكون الإشارةُ إلى ما تقدَّمَ مِنْ

(1) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 5/ 250، والشوكاني، فتح القدير: 3/ 373، والمراغي، تفسير المراغي: 16/ 24.

(2) ابن جرير، جامع البيان: 18/ 129، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 5/ 203.

(3) السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص: 488.

(4) ابن عطية، المحرر الوجيز: 3/ 546.

(5) الخفاجي، عناية القاضي وكفاية الراضي: 6/ 138.

وعيدِهم في قولِه: ﴿إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا جَهَنَّمَ لِلۡكَٰفِرِينَ نُزُلًا﴾، أي: ذلكَ الإعدادُ جزاؤُهم، وإمّا إلى مُقدَّرٍ في الذِّهنِ يدلُّ عليه السّياقُ، على نحوِ استعمالِ ضميرِ الشَّأنِ معَ تقديرِ مبتدأٍ محذوفٍ، والتَّقديرُ: (الأمرُ والشَّأنُ ذلكَ جزاؤُهم جهنَّمُ)[1]، وعلى القولِ برجوعِ الإشارةِ في ﴿ذَٰلِكَ﴾ إلى الوعيدِ المذكورِ في الآياتِ السّابقةِ يكون السرُّ في الإتيانِ باسمِ الإشارةِ إلى البعيدِ: أنَّهُ لمّا كانَ السّياقُ أوضحَ مِنَ الشَّمسِ في الدَّلالةِ على أنَّ لهُم جهنَّمَ قيلَ: ﴿ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمۡ جَهَنَّمُ﴾، أي: الأمرُ العظيمُ الَّذي بيَّنّاهُ مِنْ وعيدِهم جزاؤُهم جهنَّمُ[2]، وفيه تعظيمٌ لشأنِ المُشارِ إليه وتهويلِه.

تنوع إعراب ﴿ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمۡ جَهَنَّمُ﴾ وثراء المعنى:

وجوه الإعراب متعانقةٌ في تأكيد استحقاقهم العذاب

قيلَ: ﴿ذَٰلِكَ﴾ خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، أي: الأمرُ ذلكَ، وقولُهُ ﷻ ﴿جَزَآؤُهُمۡ جَهَنَّمُ﴾ جملةٌ مُبيِّنةٌ لهُ[3]، والتَّقديرُ: (الأمرُ ذلكَ)، وتكونُ جملةُ (الأمرُ ذلكَ) جملةً مُقرِّرةً لما قبلَها، ولذلكَ اختيرَ الفصلُ[4]، وقيلَ: ﴿ذَٰلِكَ﴾ مبتدأٌ، والجملةُ خبرُهُ، والعائدُ محذوفٌ، أي: جزاؤُهم بهِ، أو ﴿جَزَآؤُهُمۡ﴾ بدلٌ من ﴿ذَٰلِكَ﴾، و﴿جَهَنَّمُ﴾ خبرُهُ، أو ﴿جَزَآؤُهُمۡ﴾ خبرُ ﴿ذَٰلِكَ﴾، و﴿جَهَنَّمُ﴾ عطفُ بيانٍ للخبرِ[5]، وعلى كلٍّ وجه يكون معنى ليس في الوجه الآخر، وكل هذه المعاني متعانقة في تأكيد استحقاقهم العذاب.

وجهُ إضافةِ الجزاءِ إلى ضميرِ المشركينَ:

زيادةُ الحَسْرة والمَساءة لهم

أُضيفَ الجزاءُ إلى ضميرِ المشركينَ في قولِ اللّه تعالى ذِكْرُهُ: ﴿ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمۡ جَهَنَّمُ﴾؛ لزيادةِ حَسْرتِهم ومَساءتِهم ببيانِ أنَّ جعلَ

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 16/ 48.
(2) البقاعي، نظم الدرر: 12/ 149.
(3) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 5/ 250، وابن عاشور، التحرير والتنوير: 16/ 48.
(4) القونوي، حاشيته على تفسير البيضاوي: 12/ 177.
(5) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 5/ 250.

جهنَّمَ في مقابلةِ كفرِهم ومعاصيهم أمرٌ مُتعلِّقٌ بهم، ومُلتصِقٌ بهمُ التصاقَ المملوكِ بالمالكِ، فضلًا عمّا يوحي به التَّعبيرُ مِنْ أنَّ حصيلةَ سَعْيِهم هي جهنَّمُ لا غيرُها، عياذًا باللّه تعالى.

التوجيه النحوي للفظِ ﴿جَهَنَّمُ﴾:

إنْ كانتِ الإشارةُ في قولِه عزَّ مِنْ قائلٍ: ﴿ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ﴾ إلى ما تقدَّمَ مِنْ وعيدِهم في قولِه سبحانَهُ: ﴿إِنَّآ أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَٰفِرِينَ نُزُلًا﴾، وكانَ قولُهُ: ﴿جَزَآؤُهُمْ﴾ خبرًا عنِ اسمِ الإشارةِ، فالمعنى: ذلكَ الإعدادُ جزاؤُهم، وقولُهُ: ﴿جَهَنَّمُ﴾ بدلٌ مُطابِقٌ مِنْ ﴿جَزَآؤُهُمْ﴾؛ لأنَّ إعدادَ جهنَّمَ هو عينُ جهنَّمَ، وإعادةُ لفظِ جهنَّمَ أكسبَهُ قوَّةَ التَّأكيدِ[1]، إضافةً إلى ما في أسلوبِ البدلِ من الإجمالِ أوَّلًا والتَّفصيلِ ثانيًا، وما يترتَّبُ على ذلكَ مِنَ التَّشويقِ.

إكسابُ الكلامِ قوَّةَ التَّأكيدِ، في التّعبير عن الوعيد

علةُ التقييد بشبه الجملة ﴿بِمَا﴾:

الباءُ في قولِه علَّتْ كلمتُهُ: ﴿ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَٰتِي وَرُسُلِي هُزُوًا﴾ للسَّببيَّةِ[2]، و(ما) مصدريَّةٌ[3]، والمعنى: ذلكَ جزاؤُهم جهنَّمُ بسببِ كفرِهم واستهزائِهم بآياتِ اللّه ورُسُلِه[4]، وفي ذكرِ السببِ بيانٌ لعدالةِ الحقِ سبحانه.

عدلُ الله يقتضي أن يكون الجزاء على حسب العمل

دلالة التَّعبيرِ بالماضي في ﴿بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْ﴾:

جيءَ بصيغةِ الماضي في قولِ اللّه ﷻ: ﴿ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَٰتِي وَرُسُلِي هُزُوًا﴾؛ تنبيهًا على أنَّ كفرَ الأخسرينَ أعمالًا أمرٌ قد تحقَّقَ وثبتَ منهُم، واصطبغَتْ به حياتُهم؛ لأنَّهم استمرّوا عليهِ، ولم يُخلِّصوا رِقابَهم مِنْ رِقِّهِ، فلَقوا اللّهَ بهِ، وللدَّلالةِ على أنَّ استهزاءَهم بآياتِ اللّه ورُسُلِه أيضًا ممّا تحقَّقَ وثبتَ في الماضي.

التَّنبيهُ على تحقُّقِ كفرِهم واستهزائِهم مفيد للغاية

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 16/ 48.
(2) البيضاويّ، أنوار التنزيل: 3/ 295، والبقاعيّ، نظم الدرر: 12/ 149.
(3) ابن عطية، المحرر الوجيز: 3/ 546، وابن عاشور، التحرير والتنوير: 16/ 49.
(4) النسفي، مدارك التنزيل: 2/ 322.

معنى الواوِ في قولِهِ: ﴿وَٱتَّخَذُوٓاْ﴾:

وصلُ مساوئ أعمالهم لإقامة الحجَّة عليهم

الأظهرُ أنَّ الواوَ في قولِه تبارك شأنُه: ﴿وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَٰتِي وَرُسُلِي هُزُوًا﴾ عاطفةٌ لـ ﴿وَٱتَّخَذُوٓاْ﴾ على ﴿كَفَرُواْ﴾ في قولِه سبحانَهُ: ﴿ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ﴾، فهو مِنْ صلةِ (ما) المصدريَّة[1]، فيكونُ الجزاءُ على مجموعِ أمرينِ: أحدُهما: كفرُهم، والثّاني: أنَّهم أضافوا إلى الكفرِ أن اتَّخَذوا آياتِ اللهِ ورُسُلَهُ هُزوًا، فلم يَقتصِروا على الرَّدِّ عليهِم وتكذيبِهم حتَّى استهزؤوا بهِم[2]، وجوِّزَ أنْ تكونَ الواوُ استئنافيَّةً، فلا يكونُ لقولِه: ﴿وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَٰتِي وَرُسُلِي هُزُوًا﴾ مَحَلٌّ مِنَ الإعرابِ[3].

نكتةُ التعبيرِ بصيغةِ الافتعالِ في ﴿وَٱتَّخَذُوٓاْ﴾:

الإشارةُ إلى أنَّ الاستهزاءَ عادتُهم ودَيْدَنُهم

تدلُّ صيغةُ الافتعالِ في قولِ اللهِ ﷻ: ﴿وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَٰتِي وَرُسُلِي هُزُوًا﴾ على أنَّ الكَفَرةَ لم يَقتصِروا على مُجرَّدِ الاستهزاءِ بآياتِ اللهِ ورُسُلِه، بل جَعَلوا ذلكَ عادةً ودَيْدَنًا لهُم، وصيَّروا الآياتِ والرُّسُلَ موضعَ استهزاءٍ دائمٍ لهُم، ولو أُريدَ مُجرَّدُ الاستهزاءِ لقيلَ: (واستهزؤوا بآياتي ورُسُلي).

سرُّ جمعِ لفظِ الآياتِ:

التَّنبيهُ على استهزائِهم بجميعِ أنواعِ الآياتِ المرسلة إليهم

جمعُ الآياتِ في قولِه علَّتْ كلمتُهُ: ﴿وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَٰتِي وَرُسُلِي هُزُوًا﴾ تنبيهٌ على أنَّ الكَفَرةَ قد استهزؤوا بآياتِ اللهِ تعالى جميعًا؛ استهزؤوا بآياتِ الكونِ الدّالَّةِ على قُدرةِ اللهِ وتوحيدِه، فلم يَعْتَبِروا بها، واستهزؤوا بآياتِ القُرآنِ والبَلاغِ مِنْ رُسُلِ اللهِ – عليهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ – واستهزؤوا بآياتِ المُعجزاتِ الَّتي أنزلَها اللهُ لتأييدِ الرُّسُلِ، فلم يُصدِّقوها؛ فلفظُ الآياتِ هنا عامٌّ في هذه الأنواعِ[4]،

(1) السمين، الدر المصون: 7/ 556، والشوكاني، فتح القدير: 3/ 373، وابن عاشور، التحرير والتنوير: 16/ 49.

(2) الفخر الرازيّ، مفاتيح الغيب: 21/ 502.

(3) السمين، الدر المصون: 7/ 556.

(4) الشعراوي، تفسير الشعراوي: 15/ 9003.

وهذا الجمعُ يناسبُ مقامَ إقامةِ الحجَّةِ عليهم، وفيه تعريضٌ بأنَّهم أصرّوا واستكبَروا معَ أنَّ الآياتِ كثيرةٌ ومُتنوِّعةٌ.

سرُّ جمعِ لفظِ الرُّسُلِ:

المـــرادُ حقيقةُ الـجـمـعِ أوِ الواحدُ المُعظَّمُ في الآية الكريمة

يجوزُ أنْ يُرادَ بالرُّسُلِ في قولِه جلَّ شأنُهُ: ﴿وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَٰتِي وَرُسُلِي هُزُوًا﴾ حقيقةُ الجمعِ، فيكونَ إخبارًا عن حالِ كفّارِ قُريشٍ ومَنْ سبقَهم مِنَ الأُمَمِ المُكذِّبةِ، ولأنَّ من كذَّب رسولًا واحدًا فقد كذَّب الرسل جميعًا، كما حكى اللهُ عن قوم نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب ﷺ، ويجوزُ أنْ يرادَ به الرَّسولُ الخاتمُ الَّذي أُرسِلَ إلى النّاسِ كلِّهم، وأُطلِقَ عليه اسمُ الجمعِ تعظيمًا، كما في قولِه ﷻ: ﴿نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ﴾ [إبراهيم: 44][1]، وعليه تكونُ الآيةُ إخبارًا عن حالِ كفّارِ قُريشٍ بالمقامِ الأوَّلِ، والأقربُ الأوَّلُ؛ لأنَّ الآيةَ تتحدَّثُ عن عُمومِ الكَفَرةِ، لا عن طائفةٍ مخصوصةٍ منهُم، والأصلُ حملُ صيغةِ الجمعِ على حقيقتِها.

سرُّ إضافةِ الآياتِ والرُّسُلِ إلى ضميرِ الجلالةِ:

تشريفُ الآياتِ والرُّسُلِ بنسبتها إلى الله الأكمل

في إضافةِ الآياتِ والرُّسُلِ إلى الضميرِ العائدِ على لفظِ الجلالةِ في قولِ اللهِ جلَّتْ كلمتُهُ: ﴿وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَٰتِي وَرُسُلِي هُزُوًا﴾ تشريفٌ للآياتِ والرُّسُلِ، وتوبيخٌ للمشركينَ وتقبيحٌ لحالِهم؛ إذ استهزؤوا بما لا ينبغي الاستهزاءُ بهِ، بل ينبغي تعظيمُهُ وتصديقُهُ، والمعنى: وبالَغوا في الاستهزاءِ بآياتي الظّاهرةِ الواضحةِ الَّتي هي معَ إنارتِها أَجَدُّ الجِدِّ وأبعدُ شيءٍ عنِ الهَزْلِ، وبرُسُلي المُؤيَّدينَ بباهرِ أفعالي، معَ ما لهُم مِنَ الكمالاتِ والفضلِ[2].

سرُّ التَّعبيرِ بالمصدرِ ﴿هُزُوًا﴾:

الهُزُؤُ مصدرٌ بمعنى المفعولِ، وهو أشدُّ مبالغةً مِنَ الوصفِ باسمِ

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 16/ 49.
(2) البقاعي، نظم الدرر: 12/ 149.

المفعولِ، فيدلُّ استعمالُهُ في قولِه جلَّ وتباركَ: ﴿وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَٰتِي وَرُسُلِي هُزُوًا﴾ على أنَّ الكَفَرةَ كانوا كثيري الاستهزاءِ بآياتِ اللّه ورُسُلِه[1]، ويُقوّي ذلكَ التَّعبيرُ بالاتِّخاذِ كما تقدَّمَ.

المبالغةُ في وصفِ استهزائِهم إبانة عن حقيقة حالهم

❁ الفُروقُ المُعْجَميَّةُ:

الثَّوابُ والجزاءُ:

أصلُ الثَّوْبِ: رجوعُ الشَّيءِ إلى حالتِه الأولى الَّتي كانَ عليها، والثَّوابُ: ما يرجعُ إلى الإنسانِ مِنْ جزاءِ أعمالِه، فيُسمَّى الجزاءُ ثوابًا تصوُّرًا أنَّهُ هو هو، كما في قولِه تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝٧﴾ [الزلزلة: 7]، فقد جعلَ اللّهُ سبحانَهُ الجزاءَ نفسَ العملِ، ولم يقلْ: جزاءَهُ، والثَّوابُ يقالُ في الخيرِ والشَّرِّ، لكنَّ الأكثرَ استعمالُهُ في الخيرِ، وعلى هذا قولُهُ ﷻ: ﴿ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ۝١٩٥﴾ [آل عمران: 195]، والإثابةُ تُستعمَلُ في المحبوبِ، قالَ تعالى: ﴿فَأَثَٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ﴾ [المائدة: 85]، وقد قيلَ في المكروهِ: ﴿فَأَثَٰبَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ﴾ [آل عمران: 153]، وذلكَ على سبيلِ الاستعارةِ، والتَّثويبُ في القرآنِ لم يجئْ إلا في المكروهِ، نحوُ: ﴿هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۝٣٦﴾ [المطففين: 36][2]، وأمّا الجزاءُ فمعناهُ: قيامُ الشَّيءِ مقامَ غيرِه ومكافأتُهُ إيّاهُ[3]، وممّا وردَ في معنى النّيابةِ: قولُهُ تعالى: ﴿وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا﴾ [البقرة: 48][4]، والجَزاءُ: ما فيه الكفايةُ مِنَ المُقابلةِ، إنْ خيرًا فخيرٌ، وإنْ شرًّا فشرٌّ[5]، والحاصلُ أنَّ الثَّوابَ يعني إرجاعَ عاقبةِ العملِ إلى صاحبِه خيرًا كانَ أم شرًّا، وأمّا الجزاءُ فلا

الجزاءُ يُستعمَلُ في الخيرِ والشَّرِّ، والثَّوابُ أكثرُ استعمالِه في الخيرِ

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 16/ 49.
(2) الراغب، المفردات: (ثوب).
(3) ابن فارس، مقاييس اللغة: (جزي).
(4) زيدان، الفروق اللغوية، ص: 89.
(5) الراغب، المفردات: (جزي).

يعني إرجاعَ عاقبةِ العملِ إلى صاحبِهِ، بل يعني مجازاتَهُ بما يَنوبُ عنهُ ويقومُ مقامَهُ[1]، وكلٌّ منهما يُستعمَلُ في الخيرِ والشَّرِّ، إلّا أنَّ استعمالَ الثَّوابِ في الخيرِ أكثرُ.

الاستهزاءُ والسُّخريَةُ:

السُّخريَةُ يسبقُها فعلٌ مِنَ المسخورِ منهُ، والاستهزاءُ لا يسبقُهُ مثل ذلك

فُرِّقَ بينَ الاستهزاءِ والسُّخريَةِ: بأنَّ الإنسانَ يُستهزَأُ به مِنْ غيرِ أنْ يَسبقَ منهُ فعلٌ يُستهزَأُ به مِنْ أجلِهِ، وأمّا السُّخريَةُ فتدلُّ على فعلٍ يَسبقُ مِنَ المسخورِ منهُ، ويدلُّ على ذلكَ أنَّكَ تقولُ: استهزأتُ بهِ، فتُعدّي الفعلَ منكَ بالباءِ، وهي للإلصاقِ، كأنَّكَ ألصقتَ به استهزاءً مِنْ غيرِ أنْ يَصدُرَ منهُ شيءٌ وقعَ الاستهزاءُ مِنْ أجلِهِ، وتقولُ: سَخِرْتُ منهُ، فيقتضي ذلكَ فعلًا وقعتِ السُّخريَةُ مِنْ أجلِهِ، كما تقولُ: تعجَّبتُ منهُ، فيدلُّ ذلكَ على فعلٍ وقعَ التَّعجُّبُ مِنْ أجلِهِ[2].

(1) زيدان، الفروق اللغوية، ص: 88 - 89.

(2) العسكري، الفروق اللغوية، ص: 254.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الثلاثون،
سورة الكهف من الآية 37 إلى سورة مريمَ الآية 12
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1446هـ - 2024م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2024م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد الثلاثون، سورة الكهف من الآية 37 إلى سورة مريمَ الآية 12
[إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2024.
مج. 30 ، 804 صفحة ؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-768-27-2
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 30 : المجلد الثلاثون، سورة الكهف من الآية 37 إلى سورة مريمَ الآية 12.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن-
ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي : 978-9948-768-27-2
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-9725630 بتاريخ 2024/11/04م،
مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري
الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»